需時眇言

原象

桐鄉沈善登述

乾鑿度以太易爲未見氣太初爲氣始太始爲形始太素爲質始何謂也曰太大也太易者太虛空一大靈光湛寂常存運行不息之謂無稱之稱也（此所及大衍皆古訓讀者檢阮氏經籍纂詁略備矣本書中類此者皆同或阮氏所未及亦必有本不悉注不敢杜撰）何以知其然也曰既曰未見氣則空寂矣如使其爲冥黑頑空將氣安從生生亦安從見故知其爲一大靈光也光則何以謂之易也曰伏羲畫卦三連爲乾六斷爲坤（說已見前）六子卽此一連一斷彼此上下以一易二而成遂名爲易

孔門解易追溯乾坤所從生以爲是本有無對待光氣之相易而無可名則遂因八卦之名易而加太以别之追尊之稱也曰初曰始曰素皆命物起首之通稱常語也物生皆先秉氣氣聚見形形堅成質更溯氣形質之起首故亦加太以别之氣始者光生熱也光盛生威燄生耀耀生熱

說詳報恩論答問今略之形始者恍惚中有象氤氳閃爍佛書謂之陽燄西學謂之電由熱而成者也質始者凡發光之物乍受氣而未成水西學所謂氣之點質是也西學以光熱電爲三輕雖實有而多積不見重體曾入微矣與此三始正相近其曰不見重蓋不知其本不落數量也其以日爲光體謂凡光皆有面而無體蓋不知此一大塊光本充塞太空不見邊表安從辨體日體亦此光熱所

成易恆卦彖曰日月得天而能久照是氣形質具爲渾
也此皆其學逐物而不反之心之蔽也
侖渾侖判爲天地萬物然則氣形質皆光所成乾卽含
三始之光坤卽受光之氣形質氣其最先也
有心而後有知有知而後有言天開於子地闢於丑非
聖人之言也聖人以爲開闢以前我尙是無烏從知之
言之言之又誰證之然則終不可知乎曰以吾今日之
心知有今日第言今日可也觀今則知昔猶觀子則知
父矣有今必有後猶有子必有孫矣易曰憧憧往來朋
從爾思彖曰憧憧往來未光大也言人心多忽於目前
而追往逆來則離道益遠也子曰天下何思何慮天下

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮言人心寂然不動復歸無極即不下帶而道存也人同此心同此天地故第言天地可也

天高地下萬物散殊有象矣有數矣道之可見者也即吾心之思慮逆億憧憧朋從者是也流而不息合同而化非象能像非數能數矣道之不可見者也即吾心之虛靈湛一復歸無極者是也其合化不息者猶太易渾侖為本也體也高下萬殊者渾侖判矣迹也用也因迹以會本攝用而歸體舉所可知者渾一於無形不可知文言之曰知道質言之直指吾心之即一大靈光不可

得而名言而已是故道不可以言傳猶心不可以抉視所可言者惟象數也則第言象數可也

易有天道也有地道也有人道也人道直與天地參者何也聖人以爲此一大靈光在天成象在地成形在人爲心華夏蠻貊無弗同焉下至飛潛動植無弗賴此以生以遂焉故曰天地與我同根萬物與我一體天得一以淸地得一以甯人得一以靈物得一以平王侯得一以爲天下尊又曰得其一萬事畢此之謂也然而物情大視細不明細視大不盡將欲前民用而使之易知易從舍象數末由矣故又曰形而上者謂之道形而下者

謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業器即象數也有能形之者而後見其形上形下則象數因焉心之具人人同之可以目驗可以指數在智不增在愚不減以此神道設教庶乎可以通天下之志定天下之業斷天下之疑與夫顯已是非紛然謂同謂異者自不侔矣是聖人之慎也

管子輕重篇曰滑神生心心生規規生矩漢書歷律志言規生矩本此周髀算經言矩生規者並以寫天據圓言之非謂本生然也矩生方方生歷歷生四時四時生萬物聖人因而理之道備矣周秦諸子多述古訓故往往大同小異章氏實齋言公篇得其要矣管子當春秋初去古尤近而言多成周官師教術之遺弟子職篇尤其明

謂其並及身後事者蓋其子弟門客羼入之歷久遂不能別要亦周秦間人也故多可信觀首二句可見一大靈光爲人心體量包天地無方無盡聖人知之是故道體渾圓全同心體不落象數而一切象數從此出生天算家制割圓密率從圜心起半徑分四象限任作若干度其所生諸線無非一句一股爲縱方形中分象限即成正方矣

乾鑿度言有形生於無形乾坤安從生夫無形非空無也特不形見爾故曰有太易云云前後釋之略盡矣太易純一不變氣變以三者光盛而變見氣點其次第有三始也氣點爲質始陽微爲形始熱爲氣始實祇一氣遞生出後逆推而爲太初太始太素之名原非

截然三物故統前後而言直稱氣變讀者須善會意鄭君釋三始皆謂之氣當時未有西學光熱電等說也西學能通儒書佛書之從來難通處甚多惟牽附格物致知則斷不可通此正是心量無盡故天道日新見聞日擴後能勝前亦可其分際爾佛書之通儒書何獨不然宋儒之闢佛與今鄉曲學究之拒西學又何以異

形變以四者即所謂易變而為一一變七七變九九者氣變之究也乃復變為一為形變之始是次第有四也清輕者上為天濁重者下為地物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生觀此可見最初對地名大古人了了以數推之又可得殷易首坤乾之義詳原數篇物有陰陽因而重之故六畫而成卦按易无形畔至此申解上文太易渾淪也意謂渾淪之判而生天生地亦必有其漸次而象不可見故於凡物氣變形變之次第約數推之以數不外始一終九固易知也由光而氣而形而質其次第皆必前變盡而後變起可以不

疑故以九為氣變之究一為形變之始而復言物有始有壯有究以證之是古人言道之慎也鄭君釋九復變為一壯為元氣形見而未分是巳其釋易變為一為七為九等為北方南方西方陽氣云云則殊可疑夫渾侖未判天地之前安所分東西南北蓋漢儒每多沾染五行家習氣其意隱然以水一火七金四為生數當之而不知與本文言數不言象護慎之意正相悖非下學所敢苟同也觀此可見萬物之生皆由漸而變始於一而究於九氣以三形以四者舉中壯言之也

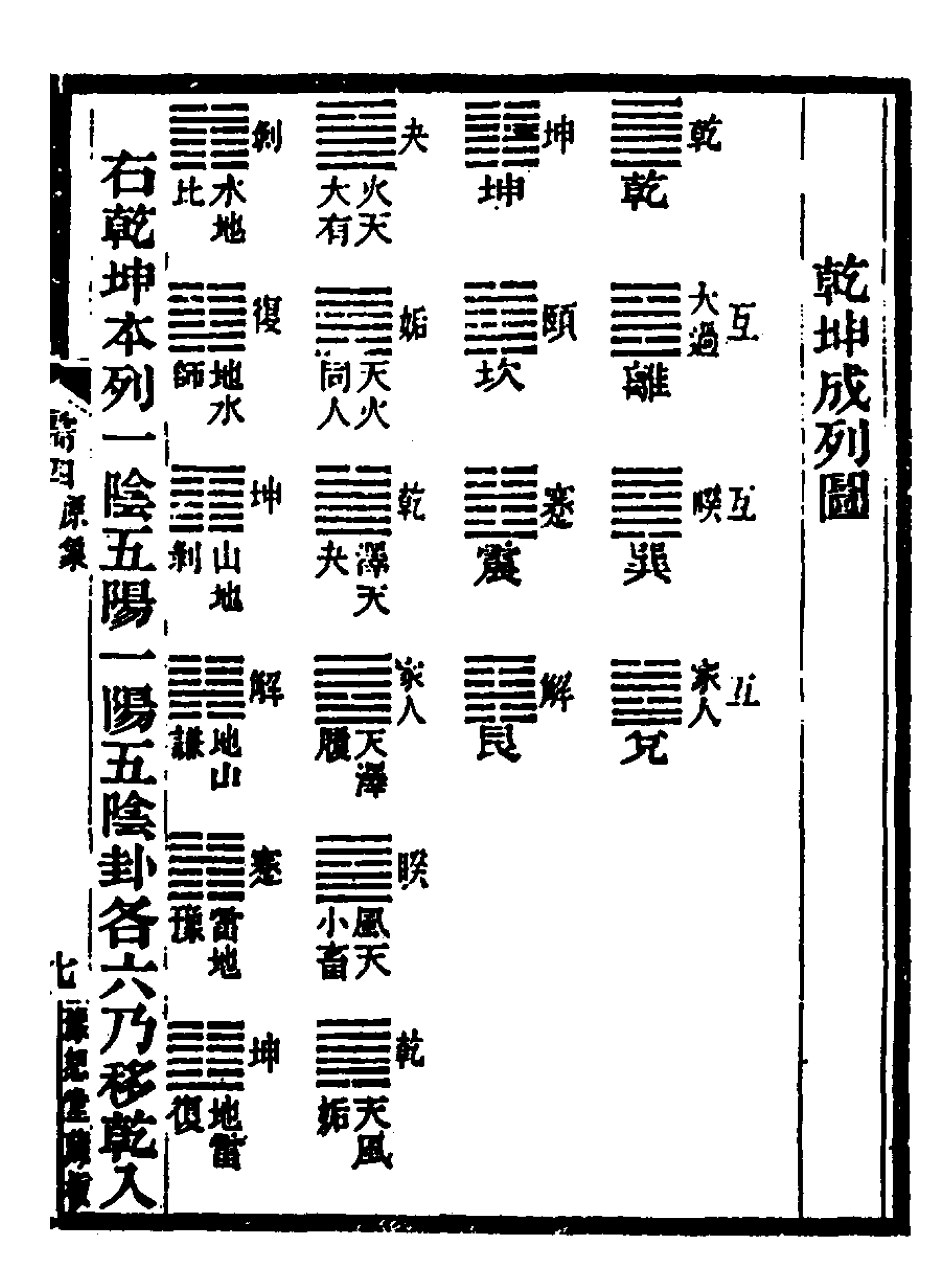
太易未見氣而含三始者由本明盛極發光光盛生威威生耀耀生熱是為氣始其形始質始詳具後篇光氣渾合為一漸次流動充滿交互涉入乃能變化成萬物此在未形見前無物可擬觀既濟未濟兩象庶幾近之

故渾侖判而天地生卽水火雷風山澤一時並生初無次第而卦畫象之則一化而二二化而四四化而八爲八純卦光氣對待之象也由對待而交通爲八交卦由交通而生生不已則有流動之象四十八其三十二變動不居爲變卦餘十六與八純八交皆不變亦三十二總凡六十四始乾坤而終二濟爲經一以其中四消息十二互體爲緯經緯牽貫而上經二十八卦結成於坎離下經三十二卦結成於二濟陽光陰氣交互涉入之象炳如日星焉此易之本義也

繫辭曰乾坤其易之藴邪乾坤成列而易立乎其中矣

此所謂易固指圓轉回換生生不已之象言之而首句語意宛乎太易含三始而包孕萬物者不獨乾坤連稱原卽渾侖首轉也葢乾純陽而領離巽兌三陰卦爲一列坤純陰而領坎震艮三陽卦爲一列乾坤自相上下生泰否二交卦與六子更迭上下則生一陰五陽一陽五陰卦十二二陽四陰二陰四陽卦亦十二總凡二十八卦是爲乾坤成列附圖於後以明之言易立乎其中者乾坤純一不變光氣對待象也泰否變化權輿光氣交通象也由交通而生生故餘二十四卦皆光氣交互涉入流行象也是六十四卦不易變易兩義相反相成

始立於是故下四句又反覆申明此義以見乾坤所以易知簡能而天下理得也所謂易一言而含三義是也

右乾坤本列一陰五陽一陽五陰卦各六乃移乾入

坤列坤入乾列如後圖

蹇 火地晉　解 地火明夷　漸 澤地萃　復 地澤臨　剝 風地觀　歸妹 地風升

睽 水天需　家人 天水訟　歸妹 山天大畜　姤 天山遯　夬 雷天大壯　漸 天雷无妄

右二陽四陰二陰四陽卦各六逆前共二十四卦乾坤與六子相上下盡矣乃自相上下成否泰二交卦領下坎離列

歸妹 地天泰　離　巽　兌

漸 天地否

坎 震 艮

夬 火風鼎

彖巽而耳目聰明柔進而上行進二五易

未濟 風火家人

彖女正位乎內男正位乎外大畜二五易

既濟 火澤睽

彖火動而上澤動而下无妄二三五易

節 澤火革

彖水火相息大壯二五易

剝 水雷屯

彖剛柔始交而難生臨二五易乾坤初生坎坎初生震乾稱始

既濟 雷水解

彖利西南往得眾也其來復吉乃得中也萃二五易以坤在內故曰無所往而來復

未濟 水山蹇

彖利西南往得中也利見大人往有功也升二五易大人謂坤蹇終反當位損本卦言

復 山水蒙

彖匪我求童蒙童蒙求我臨二五易故曰志應曰剛中

右坎離本列二陰四陽二陽四陰卦各四乃移坎入離列移離入坎列如下圖

睽

水風 井

彖以邑不改井乃以剛中也蓋初五易初最在內故汔至亦未繘及羸其瓶蓋初不變二不成離中虛之象也

頤

風水 渙

彖剛來而不窮柔得位乎外而上同二四易否乃天地不交剛柔殺然得時因而入也因須有離而于王假之向渙變通也

頤

水澤 節

彖剛柔分而剛得中蓋三孔易位蓋相折五中正節二四

家人

澤水 困

彖剛揜也蓋二上易剛揜柔揜兌揜口柄在上蓋尚口乃窮

蹇

火雷 噬嗑

彖剛柔分否初五易

大過

雷火 豐

彖日中則昃月盈而蝕天地盈虛與時消息對節而言蓋二四易

大過

火山 旅

彖柔得中乎外而順乎剛蓋三五易剛不失位故日與對照而可識之同求之通處

解

山火 賁

彖柔來而文剛分剛上而文柔蓋二上易

右三陰三陽卦各四連前其十六卦坎離與四子上下盡矣乃自相上下成既濟未濟二交卦領下四子

列

歸妹 ䷊ 地天 泰

未濟 ䷾ 水火 既濟

䷸ 巽

䷹ 兌

漸 ䷋ 天地 否

既濟 ䷿ 火水 未濟

䷲ 震

䷳ 艮

夬 ䷟ 雷風 恆
彖曰剛上而柔下
泰初四易

復 ䷨ 山澤 損
彖曰損下益上
泰三上易

歸妹 ䷑ 山風 蠱
彖曰剛上而柔下
泰初上易

既濟 ䷵ 雷澤 歸妹
彖曰位不當柔乘剛
泰三四易

剝 風雷益 彖曰損上益下 否初四易

姤 澤山咸 彖曰柔上而剛下 否三上易

漸 澤雷隨 彖曰剛來而下柔 否初上易

未濟 風山漸 彖曰進以正進得位 往有功否三四易

右四子對列相上下先成咸恆損益四交卦後成隨蠱漸歸妹四錯卦其序皆左右相次與乾坤坎離等列不同者以其自相上下則成合體四卦而變盡矣

如下圖

頤 風澤中孚

乾 澤風大過

大過 雷山小過

坤 山雷頤

前兩卦原屬乾離列上下互易後兩卦原屬坤坎列
上下互易彖辭皆無爻變象
其上八卦皆變自泰否來而仍以二濟領之者如蠱
卽既濟初二易五上易歸妹卽既濟二三易四五易
隨卽未濟初二易五上易漸卽未濟二三易四五易
卦變固無內外四爻互易者而二濟本卽泰否二五
對易故其象如此
乾坤兩列二十八卦已賅全易六十四卦之象六十四
卦爲經必以十六互體爲緯全易之綱紐也傳曰其初
難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物

撰德辨是與非則非其中爻不備此固就一卦而言者
就全易言之則初猶太易也故難知上猶渾侖分判也
故易知中爻雜撰則光氣流動充滿交互涉入而萬物
渾成也故觀象非此不備中爻卽互體也葢卦有體用
象有顯微對待爲體流行爲用不易爲體變易爲用而
每卦本體必具互體本體象顯互體象微本體一爻上
下彼此來之卽成兩卦卦各一體無對待理故爻變屬
流行要以互體對待者爲變本斯體用不相離是重卦
定例也此例不明於是荀虞以下蜀才等論卦變者十
數家率以揲蓍無定之爻變當之體用淆而微顯兩象

皆晦近儒績溪胡氏卦本圖攷可謂明辨晳矣而於无妄大畜之有來無往有往無來終不可得通正坐此失也不知六十四重卦皆以一卦與七卦相上下內外卦動而非爻動是謂卦變傳曰上下無常是也一卦中兩爻相易有正應旁應無應三例是謂爻變傳曰剛柔相易是也（如泰否爻變十六卦等詳見圖表）聖人序彖大象約其文詞而指博與春秋同體往往舉一以例其餘或文見於此而義通於彼或小變其詞以別白之讀者用屬辭比事法詳觀而熟玩之自見其中有應無應諸爻變派絡分明未嘗有一爻出例外也不揣檮昧謹圖乾坤泰列以卦

成列剛柔變化卦變四象十六互體並譜其相生世系各爲之說略加攷辨別列一編附後其所不知則葢闕焉以俟後之君子

六十四卦十六互體圖

	序卦	雜卦	卦	序卦	雜卦	卦	序卦	雜卦	卦	序卦	雜卦	卦
一	一	一	乾	二	二	坤	廿三	二十五	山地剝	廿四	廿六	地雷復
二	廿九	五十二	坎	三十	五十一	離	五十五	四十九	雷火豐	五十六	五十	火山旅
三	七	四	地水師	八	三	水地比	十九	五	地澤臨	二十	六	風地觀
四	十三	四十四	天火同人	十四	四十三	火天大有	三十三	四十二	天山遯	三十四	四十一	雷天大壯
五	三十五	廿七	火地晉	三十六	廿八	地火明夷	十六	十八	雷地豫	十五	十七	地山謙
六	五	五十五	水天需	六	五十六	天水訟	九	五十三	風天小畜	十	五十四	天澤履
七	十二	三十九	天地否	十一	四十	地天泰	廿五	十四	天雷无妄	廿六	四十七	山天大畜
八	五十三	五十九	風山漸	五十四	六十二	雷澤歸妹	四十	三十五	雷水解	三十九	三十六	水山蹇

四十三 澤天 夬 六十四	四十四 天風 姤 五十八	廿八 澤風 大過 五十七	廿七 山雷 頤 六十	右互 乾坤
五十九 風水 渙 三十三	六十 水澤 節 三十四	六十一 風澤 中孚 四十八	六十二 雷山 小過 四十七	右互 頤大過
四 山水 蒙 八	三 水雷 屯 七	四十一 山澤 損 十一	四十二 風雷 益 十二	右互 復剝
四十九 澤火 革 四十五	五十 火風 鼎 四十六	三十一 澤山 咸 三十一	三十二 雷風 恆 三十二	右互 姤夬
廿一 火雷 噬嗑 十九	廿二 山火 賁 二十	五十一 震 九	五十二 艮 十	右互 蹇解
四十八 水風 井 廿九	四十七 澤水 困 三十	五十七 巽 二十二	五十八 兌 二十一	右互 睽家人
四十五 澤地 萃 十五	四十六 地風 升 十六	十七 澤雷 隨 二十三	十八 山風 蠱 二十四	右互 漸歸妹
三十八 火澤 睽 三十七	三十七 風火 家人 三十八	六十三 水火 既濟 六十一	六十四 火水 未濟 六十三	右互 既濟未濟

右以前圖八卦遞生之序及其成列所生諸卦之序自上而下次爲八層層列八卦則自然六十四卦爲經而十六互體爲緯一縱一橫皆順象數所本有不假安排覽者當自得之惟序卦雜卦兩篇於此無徵頗資於彼文本卦次第尤難會通況互體象微漢唐諸儒及本朝漢學家從未有比次先後以推求其義理者恐雖前圖可證未易明也爰嚴舉大凡逐層申論之條繫於左復取序雜兩篇次第分列本卦左右惟覽者參驗稽決焉至諸卦取象此者散見上下經曲圖先生互體徵一篇略備矣故不復贅云

八卦之重爲六十四取法於河圖之重爲洛書也河圖象渾命洛書象開闢然則六十四卦之有互體正象渾命之萬物渾成而不相離豈不一望可知明白如話與夫內互三爻成一卦非本內卦也外互三爻成之一卦非本外卦也推合六位二十一數別成一重卦自二至五內互外互六位正得二十一數與本卦位數合故得成卦後儒推演之或以初至四及初至五或以三至上及二至上亦內互外互當一卦則位數參差不齊不得爲卦矣蓋由不知互體之象渾命致有此失也而不離本卦體爻亦未嘗變是易之所以體用一原顯微無間者莫親切著明于此矣推而溯之畫卦之本則太極生兩儀而兩儀即太極坤即在乾中猶是也更推而溯之畫

前之易則太易之於渾命一體二名亦猶是也故知十六互體先後之序即六十四本卦生生之序而自具猶身之有心陰陽天三合同時而並生不可得離也猶天度之有經緯談天者知經而不知緯則雖渾蓋宣夜諸推步術日新月異以爭巧其於恢恢大圜能窺測其全體乎以授人時能無差脫乎是圖之作誠不容已也

首末兩層全備十六互體渾命關鍵之象也何以知其然也首層八卦互乾坤是上經之始末層八卦互旣濟未濟是下經之終十六互體祗互此四卦包括全易而首層互體乾坤其八本卦即乾卦居首統示六卦同互

乾坤末層互二濟其八本卦即二濟之末承上六卦同互二濟所互爲子能互爲毋毋子一體而化兩非本卦象渾侖互卦即渾侖開闢乎乾坤本渾侖音轉其象反覆不衰天地所以長且久也二濟彼此相互其象反覆相循人事所以吉凶倚伏也此即兩層分觀而尤顯然易見者也

十六互體中剝復姤夬象大震大艮大巽大兌爲四消息卦謂坤消乾乾息坤乾爲陽光坤爲陰氣光氣迭相消息亦有始有壯有究反覆循環而形諸卦象則陰消陽始姤而終剝陽息陰始復而終夬包括本末以示象

足矣其必先以陰消陽者正爲未形見前太易未見氣而虛靜純一內景生明外照生光光明渾成寸大即乾也光盛生氣而明能聚氣光氣合同而化謂之渾侖即坤也是天地之始大本惟一陽光復之一陽在乾爲時乘六龍故能見天地之心若但目爲氣淺之淺矣陰氣乃後起由氣聚而本明旋晦如鏡面呵熱者然散即復見故光無終消之理至剝而復復所以見天地之心也人生愚智不一氣稟清濁爲之也雖至愚而是非之心同具本光終不全泯也或因六氣六疾神識昏亂亦垂殁而轉復了了俗謂之回光返照即鏡面呵熱全退之比也或達士卒眞或學人善養垂老氣盡而神明不衰即氣散而光終不泯之驗也故知心體光明湛寂常存不關生死祭祀孔子答宰我問鬼神名義之說曲盡此理是其明證由氣從光生有聚必有散

而光則全體太空始終恆一故雜卦傳未夬剛決柔還復純乾易窮則變反大本也

六十四卦消息盈虛自乾坤二濟外其六十卦之本體互體無不具四子卦象而乾坤二濟實始終之一則純陰純陽互體即本體一則三陰三陽相間互體日月代明傳曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月其斯之謂歟若漢儒以十二辟卦當十二月二十四氣蓋亦原出易緯而專以氣釋消息要是陰陽家言爲鄭君卦氣所本殆與畫卦本指一任象數自然之始終者未免泛濫矣

中六層四十八卦其中四爻互此十六體太易渾命之象也何以知其然也首層頤大過居末其象爲大坎大離故二層承之坎離居首渙節豐旅次之坎離兩列所生也中孚小過居末其象又爲兼坎兼離也八卦皆互頤大過夫離日坎月水母火精內景外照全體光明而其互體頤大過頤大過互體乾坤謂非太易含渾命渾命含天地之象乎故此八卦爻數首末皆二陰四陽四陰二陽中四卦三陰三陽與第七層爻數相反相成自爲起訖聖人極數以定象使學者觀玩之含此其昜由也

第三層以下層層銜接通承第二層之互象以見渾命之含乾坤由陽光陰氣漸次渾成也蓋乾坤六陰六陽純一不變變則陰陽相摩相盪乃發化機而最初惟一陽光其大本也故先從陰消陽起師比居首其數五陰一陽臨觀屯蒙次之其數四陰二陽損益居末其數三陰三陽皆以象其摩盪之上下進退經歷久遠乃漸充滿至五陰一陽而互體剝復蓋卽太易之光盛生氣氣聚而本明轉晦漸成渾命之象而一陽窮上反下本光終無消盡之理卽於此見也

次乃陽息陰故第四層同人大有居首其數一陰五陽

遯大壯革鼎次之其數二陰四陽咸恆居末其數亦三陰三陽又以象本明旣晦而光行氣中迭相摩盪之上下進退經歷久遠乃漸還復至五陽一陰而互體姤夬盇卽渾侖漸具中復亨剛長去故就新之象而終爲一陰牽繫本末遂弱雖渾含而光氣漸分界際焉故此下兩層爲交互涉入之象矣

第五層先陽涉入陰首晉明夷內外兩陰卦者離本陽中陰與坤純陰相錯而變初四易卽頤三上易卽小過初上易卽震三四易卽艮此與下層皆謂其爻相易便爲四子等卦象非謂四子等卦本由此變成也故震艮居末而中間先豫謙其數五陰一陽

次噬嗑賁其數三陰三陽並爲離火上下兩陽與羣陰
應比變震艮而進退用事還與離中一陰氣毋相上下
也故此八卦皆互蹇解爲坎震艮三陽流變中含二濟
而一陰始終未變之象也
第六層乃陰涉入陽首需訟內外兩陽卦者坎本陰中
陽與乾純陽相錯而變初四易卽大過三上易卽中孚
初上易卽巽三四易卽兌故巽兌居末而中間先小畜
履其數一陰五陽次井困其數亦三陰三陽並爲坎水
上下兩陰與眾陽承乘變巽兌而進退用事還與坎中
一陽本光相上下也故此八卦皆互睽家人爲離巽兌

三陰流變中含二濟而一陽始終末變之象也自此光
氣界際分明變形變質而渾侖中天地定位矣
故第七層否泰居首爲乾坤之交而能生之全體立隨
蠱居末爲艮巽兌震之錯而所生之大用行其數皆三
陰三陽中四卦則二陰四陽四陰二陽與第二層八卦
之數中遞相反而无妄大畜升萃爲乾坤四子合象與
渙節豐旅爲坎離四子錯象又相成然則此兩層實包
中四層爲太易渾侖之象灼然顯然
故統八層觀之第二層承首層其互頤大過而頤大過
互乾坤所以探原渾侖天地之始第七層起末其互漸

歸妹而漸歸妹互二濟所以推極開闢人事之終其中四層互體復剝姤夬蹇解睽家人即首末兩層中四卦本體實為十六互體之樞紐故知虞氏之專論消息與本朝焦氏之會歸二濟均可謂要言不繁而惜未能根極中爻僅得其半京鄭荀干諸儒並一時大師亦未有見及之者是用忘其固陋專輒圖此為善易者擁彗清道如使兼綜二家稽合羣說以博其旨趣則於斯圖或有可取云爾

形而上者謂之道道固無在無不在人身不能須臾離也聖人設卦觀象近取諸身遠取諸物無非形下之器

也而卦有時爻有位時位二者亦無在無不在人身不能須臾離則卽形上之道矣直下之一動一靜一上下一進退無非已往方來之精符神契失得之報矣故中爻同功異位之辨現在所遭身世也而內外互體則所以知來藏往者也其初難知者往屈將復信而機始動也其上易知者來信將復屈而數已盡也凡物機數極則還逆本原乃理勢所必至中爻互體之爲卦本猶人心爲身本也不可不察也人心一念之動自成三際前際已往後際未來其中一瞬息頃若無所容心處正是心體所謂天地同根萬物一體者在此所謂寂然不動

感而遂通者亦在此即太易未見氣之象也人生終日追往逆來鮮有能於往來絕續之交知其所止者故繫辭引咸九之爻辭曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮又艮彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明是則聖人之以易教易春秋並列爲六藝自聖門始詳見前直指人心之全體大用其言明且淸詳且盡矣漢儒專說象數使人觀玩而自得之猶不失本指其流爲術數家言者非是自理學家亂之以格致格致二字紕繆不可通詳見大學順文心學家亂之以空禪天橋證道四語惟第三語是前二語似是而非末語仍牽涉格致大謬總歸於心意知三者體

用先後次第認不眞切是狂慧爾積非成是門戶紛爭莫或反求諸身而一悟者不得已姑取前圖首末四層別繪為圜圖而中四層仍存為方圖與先天家圖全然不同不可誤會庶幾一念三際之理豁而可知而佛家三世因果之說實為徹上徹下大有裨於世道人心決不可廢迂儒不知禪佛之異一概辭而闢之觀此或亦少悟焉

否 萃 兌 大過 井 升 隨 蠱 漸 歸妹 蹇 革 [illegible] 家人 既濟 未濟

觀	臨	比	師
大壯	遯	大有	同人
謙	損	明夷	晉
履	小畜	訟	需

乾 坤 剝 復 姤 夬 遯 頤 離 孚 需 泰 否 晉 蹇 坎

蒙 屯 損 益

革 鼎 咸 恒

噬嗑 賁 震 艮

井 困 巽 兌

凡有形之物莫不有始壯究三候爲自生迄成自然之序天道之陰陽中和人生之少壯老皆是也而人心一念三際實天人交感互應之樞機不可不愼右圖以前圖第二層首末兩卦互易以當上經起乾前圖槩括全經起乾故二濟居末乃接連首層從坎離起自下而上左升至頂爲左半圓第七層接連第八層從否泰起自上而下右降至末爲右半圓其餘四層存中爲圓心如是以左半圓明開闢以前太易渾侖包含天地之象其互體先頤大過後乾坤兩相銜接而本卦皆以首二爲始中四爲壯末二爲究首離日坎月者象太易未見氣而光能生氣明

能聚氣爲大始也次豐旅渙節者氣始形始質始三者遞生光氣乃漸交互涉入是中壯也中孚象兼離小過象兼坎者氣形質具而太易渾侖乃一體而二名蓋至是而頤大過究竟成矣故卽形見頤大過爲首所謂易變而爲一也始象也次復剝姤夬陰消陽息所謂一變而爲七也壯象也末乃乾坤純陰純陽全體呈露所謂七變而爲九九者氣變之究也蓋自太易未見氣至是乃光氣交變成形成質而天地胚胎渾侖將判矣故又曰九復變而爲一一者形變之始也由是旋轉乾坤清升濁降形分氣合（此氣字借用越絕書語意詳後）而太易渾侖其初一

體二名者遂變爲虛空萬象動靜互根成兩大也故右半圓衡接左半互體乾坤乾坤專指互體者此圖上下左右四正位皆有四卦兩相衡接先後相生而微不同中孚互頤小過互大過一本一互皆合象也隨互漸蠱互歸妹一本一互皆錯象也乾坤則本象而乾仍互乾坤仍互坤勢不可重出本象故變爲否泰交象坎離亦本象而坎互頤爲大離離互大過爲大坎故亦不可重出本象而變爲二濟交象蓋既濟互未濟未濟互既濟是日月代明終則有始陽光陰氣反覆相循全經首末微指可略敘也從否泰起至二濟止爲開闔以後化育流行往復循環之象其互體漸歸妹二濟先後衡接及本卦遯生始壯究三候皆與左半相同但左半以頤大過互乾坤爲有形生於無形之象故專推氣象乾鑿度足以證之右半則形變以後萬有不齊經傳諸子

無明文可徵不可以卦名卦德穿鑿爲說惟雜卦傳第五節終於否泰八卦陰陽爻數適平略可參證焉詳見後

知來藏往蓍德之圓而神人心之圓而神也有往有來則必有現在易無思也無爲也寂然不動現在心體也前無始而後無終猶渾侖也感而遂通天下之故則念起而渾侖判矣由此念而前前前無始太易是也由此念而後後後無終天地是也而正當念起幾希之頃往者於此終來者於此始時之至急者也心之存不存祗爭此幾希故曰惟聖罔念作狂惟狂克念作聖可不愼與繫辭稱易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮往謂已往來謂方來朋從則現在身親也言思乃心之用雖憧憧朋從如此而何思何慮之本體自若也聖人豈教人委心任運哉亦教之克念而已克念如何亦思不出位而已易曰艮其背不獲其身行其庭不見其人時止則止時行則行動靜不失其時其道光明蓋素位隨時體用不離萬物之所以成終成始者人心之全體太易爲之也

乾陽而坤陰光陽而氣陰光本太易氣成渾侖而氣非光不靈（氣有點質而滯者不化驗之人身可見）光亦非氣不顯（光體空寂如無火必

附物乃見光氣交融乃能變化而生天地萬物故太易渾侖一體二名無形有形相形互顯非可執爲二物也其形諸卦畫大過互乾乾卽太易上下皆陰象光行氣中也頤互坤坤卽渾侖上下皆陽象天包地外也是皆開闢以後之象若開闢以前太易未見氣則以光體虛無不可見及氣形質具爲渾侖又以大無形埒而不能見則今之見爲輕清上浮之天正是太易重濁下墜之地正是渾侖而凡人之所以能見能聞能思慮者正是太易本光所思所慮所見聞者亦正是本光託物而顯不待煩言矣是故聖人畫卦作易第就近身邉物形下之器

取象以擬議形容之使人於形上之道自然遇之耳目之前如謂渾侖判天地後但有氣形質而太易已泯是猶人身稟氣於父受形於母而謂胎中子生後但有母形無復父氣則誠知有母而不知有父禽獸是也豈不悖哉學者不惑於此乃可識日月爲易之義

頤爲大離光明象也中四爻互坤則象渾侖上下兩陽卽太易光明包涵氣形質之象也離卦傳第五節八卦以渙離也節止也居首取其皆互頤也坎蹇解睽家人四卦皆互二濟否泰居末則互漸歸妹蠱本傳前四節卦爻陰多陽少象開闢前後四節陽多陰少象開闢後

易道所以重在扶陽抑陰專責人事以竢天命也而此節正當閉闢之始本卦陰陽爻適平否泰以上六卦本體互體與圓圖右半爲開闢後之始末者正同善易者據此傳文參證之其庶幾歟

秘書說日月爲易蓋孔門相傳古義段氏謂秘書卽緯書按緯與讖異六緯配六經莊子直謂之十二經蓋或二代官師訓義故其辭信都賢家言孔門以其非周家敎學所用而每可賴以參攷因別之爲緯七十子之徒傳守之秦火前召諸儒議禮言人人殊殆都援據此類至漢季好事者爲之襍以諸讖乃眞僞參半矣好古者審於持擇平正近情比附經義則是非自不謬於聖人如許君所引正堪師法段氏疑緯而並誣許君謂未必然非末學所敢苟同也據字形以釋易名非直以日月代明象卦爻之陰陽相易也按周官司烜氏以

夫遂取明火於日以鑒取明水於月火爲水妃譌配是日圄陽中有陰月亦陰中有陽故坎離取象並兼陰陽如前條說且不獨取象也其卦畫亦本體離而互體大坎本體坎而互體大離所以然者日體統一陽光其本猶太易未見氣也月魄則氣陰而借日光以爲光亦猶太易光盛生氣以至渾侖是在開闔前本一體而二名故開闔後形諸卦畫亦一體而陰陽兩在試觀大坎互乾象太易大離互坤象渾侖是所謂陰陽之義配日月字配義與取不同說者往往相混按孟氏集註以合而有助訓配字葢取夫婦配合婦爲內助語意至極精當朱子此等訓詁本義與引伸義兼到必不可易正爲其體象漢學家率訾毀之皆用心不平之故也

本如是也然則造字本旨與畫卦重卦先後同符學者據卦推求自不爲異說所惑矣

由前說思之可見開闢後之天地日月與開闢前之太易渾侖原但異其名不異其體故人生官骸氣血與夫蠢蠢萬類無非渾侖分形而此心寂然不動渾同虛空則全體太易也此際徹上徹下本明湛然即一大靈光之謂是爲天全是爲眞我孟子所謂萬物皆備上下與天地同流等是其境界也睟面盎背四體不言而喻等是其氣象也而勿正勿忘勿助則其工夫也若能湛寂常存終日現量境界便優入聖域矣論語子欲無言之予吾與點也之吾知我其天之我皆所謂自證分也無隱章吾有知乎哉及我則異於是無可無不可等語意則皆可想見聖人終身坐現量中物來順應光景定性書所謂心普天地而無心情順萬物而無情

兩語最爲親切葢宋儒惟明道先生眞實涵養到此地位故能言之次則司馬溫公爲近但明而未融差一間耳學至於此乃眞有體有用爲聖人之徒漢學家槪輕忽之多見其不知量耳若餘子則大都不識心體終身認意爲心紫陽則明知之而嫌其與佛說同故意橫生枝節已詳辯在大學順文蕃凡說到心體則儒佛斷不能分疆畫界故鄙說千言萬語祇是要人將大學心意知三者周易光氣二者辯認親切以爲根本庶幾得尺得寸皆可見諸施行不徒爲文士而見笑於外人是以往往雜用禪語縱不雅馴但求明白簡便人訶爲援儒入佛犯大不韙甚或以詆駁前賢而擯棄之必不肯以文字塗飾仍令人咬嚼不爛如說眞我非不能作清明在躬志氣如神等語正恐人但作文字一念纔生不自解會則愈說愈不明白爾閱者諒之

覺其追往逆來東牽西引隨他去矣咸卦九三象曰憧憧往來未光大也正謂坐失此眞際也是以聖人於重卦後復制爲大衍之數歸奇象閏諸法教民揲蓍求爻

以顯明此義何則吉凶之未來猶渾侖之未判故虛一以當太易掛一以當渾侖乃取法置閏直以現前日月之光當心光日月之行當心行以三五圓缺擬人事往復之循環以氣朔餘分表天道盈虛之相應蓋一體無形應用乃見如月借日光以生弦望是反比例象也而最初感物一念之動其機甚微則二五合而生奇象之爲正比例也歸之以當積分再閏而成爻象無形而生有形自微而著矣是故內卦爲身爲心外卦爲世爲境三變成一爻象太易變一變七變九爲氣變之究人心與接爲構卽意造象而未定也九變成一卦十八變而

內外卦成則九復變一爲形變之始渾侖判而天地生
未來之吉凶見矣葢起自一念積之久而志至氣至如
鏡取影妍媸自呈誠不可掩也然則縣象著明莫大乎
日月爲文字乎爲卦畫乎爲麗乎天而相推生明者乎
聖人立象以盡意極數以定象象固心象也數亦心數
也畫前之易與畫後之易豈二易哉葢亦反其本歟
乾陽坤陰對待立體而旣三一相含相卽則對待中自
寓流行之機故中爻交易爲坎離坎離中爻自相上下
爲震艮巽兌而重卦坎互頤象大離離互大過象大坎
其本體皆反覆不衰與乾坤同震艮陽與陽合爲頤小

過象兼坎大離巽兌陰與陰合爲大過中孚象兼離大坎其本體亦皆反覆不衰與乾坤同由是觀之乾坤中交成坎離爲爻變成卦變之始而其中爻互體頤大過上下易爲中孚小過卽卦變之終（詳見乾坤成列圖）頤大過象大坎大離爲卦變之終而其中爻互體乾坤卽卦變之始是其終始反覆大用流行無非日月往來之象日月爲易之本指觀此益明而凡卦變必根互體爲反覆亦於此可證閱者詳之

光得氣而顯者光體空寂渾成託物乃見譬如暗室然燈則滿室虛空無非燈光而目中不覺其四壁映耀者

乃所託而見也西人謂光如景有面無體非也又如植長竿於杲日中自顛至末日光皆滿舟行大海四望杳冥而已及片帆移景飛鳥回翔卽滿與滿腹耀目騰輝矣豈可但見地面船舶之日光而空中無光乎光學家之說葢謂其體輕同無不能積厚故但見其面不可泥也氣從光生則有點質至微極薄等於霻虛凡光皆能透過氣在空中卽在光中其飛揚聚散點質兩兩相際之隙無非光體渾成所彌縫詳答問第廿三故光行至直至捷無物可喻光學家所謂光綫者乃就日光與外光相對而言非光行自有綫也亦不可泥西人謂光與聲同附氣而行亦非也西人用玻璃瓶抽出其空氣以盛日光而光仍透瓶而過因爲瓶中氣抽不盡所賸名曰以脫此眞强辨無理洵如其說則地面蒙氣三百丈以上卽入罡風無氣點矣日月星光憑何而行以到

地乎故大聲可以轉折越牆而光則片板便隔聲乃激氣而成激力大則空中氣點推力亦大牆內牆外本來不隔甚且震撼牆壁作聲此氣點推力之明驗也光若亦附氣行則當亦能轉灣而屋宇門窗何能障蔽日光之大力乎人心本明全同太空其感物而動即是本明發光生性之直亦同日月光行至直至捷無遠弗屆然有纖毫留滯即便迂曲障礙矣

由前兩圖及諸說觀之可見人身秉氣受形為渾命之分體而此心虛靈則全體太易光明矣惟其為渾命分體故曰分於道謂之命惟其為全體太易故曰形於一謂之性性即心之生理是也太易湛寂常存而非靜其本明也運行不息而非動其明極發光也本明內隱為

體故人心寂然不動則內外兩忘非知非不知佛書所謂本覺性體是也大學謂之止於至善以其統包萬善不名一善故稱至善書所謂安安所謂安汝止皆是也其發見則爲明德即性德也詳見大學順文發光外照爲用光行至直至捷故人心感而遂通物來即照所謂心知之性生理之直也然而光非氣不顯人生而靜以上原自無可說生而有耳目口體之欲所謂感物而動性之欲也欲从谷聲谷即老子谷神之谷从欠會意已兼氣矣故曰繼之者善即可欲之爲善以流行而言也亦即止於至善之善以安止而言也二者皆據形氣而推見以至隱故即結言存之者性猶諺云天生如是其性則善爾爲嚮以天人付受名一陰一

陽之道哉性从心生觀字形可知其義宋儒以佛家言心至明且確道家言氣亦實有把柄無可爭勝故必欲推性於心之上駕理於氣之先以爲吾儒高出一頭地遂謂有血氣之性有義理之性意謂如中庸首句宛然義理在先血氣後起也而終自嫌無據遂不顧文理之安強以緊辭此節爲天人付受之證以其先言善後言性可以隱射中庸天命二字謂天付人以健順五常之德居然義理在先矣於是孟子性善之說竟說成善性而反覺孔子但言相近不如孟子之到家其他經傳諸子百家更不足道矣吁安有是理果若是則下文見仁見知日用不知云云如何接得上耶故凡性命之說陽開陰合之說也陽開主光陰合主氣主光者原始以統同主氣者要終以別異故踐形所以盡性而修身亦以立命無二理也何則教起於有自有天地以至理義有所措無非形氣也是以六經語孟周秦漢魏諸子之言性無非血氣

心知之性從未有離氣而空言者離氣空言楊墨亦不爲乃誤會禪宗未生前語意於是凡遇性善先覺等動稱復其初病根坐此墮在鬼家活計默照邪禪之說佛祖所痛訶者也而謂儒書有之乎光一成而不變故形於一氣從光生則有積漸有積漸則有清濁厚薄之分而人身以氣凝成形又分其什伯千萬之一故有昏明強弱之殊窮通壽夭之異所謂命也耳目口體之性孟子謂性也有命也者謂所分之氣賴有分際以限之不可助之叢聚以晦本明也仁義禮智之性命也有性也者謂所分之氣終有限不如光明全體之力大是以君子貴自强也

以上各條皆約乾鑿度文意前後錯出不一庶幾參觀易曉矣請更以經文證之伏羲始作八卦☰乾象太易一含三故曰乾知大始☷坤象渾侖三即一故曰坤作成物（即太易未見氣而氣形質三始渾成爲渾侖詳見最初空有相資條）渾侖判後盈天地間無非光氣變化所爲也光得氣而顯氣得光而靈光一而實爲陽氣二而虛爲陰光氣交養互發乃能變化成萬物而氣從光生故文言獨稱乾道變化坤不與焉去故就新曰變謂形質也本無忽有曰化謂氣也何則太易未見氣而氣從光生是自無而有也氣聚成形形堅成質是由故而新也然則所變化者乃本渾侖之

氣形質有方有體可見者也（猶地有水火雷風山澤各有方所）而能變化者則太易光明無在無不在不可以方體見者也（由地）（以上皆天無定方所）故曰乾始能以美利利天下不言所利皆據卦爻推原畫前而言也（觀下文可見）夫惟凡所變化無非乾之能變化故乾元即太極（本虞氏說）而雜卦傳始終一乾乾鑿度亦特稱三畫成乾不稱成坤皆以其能所不二也能所不二則體用一原純一不已而生生不測矣

乾初九潛龍勿用陽氣潛藏即太易未見氣也九二見龍在田天下文明即光得氣而顯也坤初六履霜陰始凝也即氣形質三始也六二不習无不利（猶曰不學而知不利而能）

非人心本靈而何　地道光也即氣得光而靈也光氣合而形生神發在天爲日月在地爲水火在人爲耳目聰明而坎離象之故日月爲易一字包全經始終懸象著明莫大爲夫聰明者人心光明全體而耳目則氣變分形光明所從出之門戶也天下古今同此日月則人人同此心體可知日月光明不附氣行則心光之發本與氣離可知世有扣槃捫燭以當日月者乎必無目人也奈之何以意當心而不自覺也以意當心勢必見氣不見光何異執耳目軀殼以爲聰明在此乎亦可以憬然悟矣

歎象太易坤象渾侖而二篇經傳乾多言明不言光坤

多言光不言氣者易道體用一原太易本明內隱爲體發光外照爲用氣質所託以顯見後起者也故聖人推本言之以發凡起例爲全經之綱領本明之體大無形埒故曰大明終始六位時成言其自無始以來通徹三際本然具足不由創造積累而成凡諸卦時爻位皆根此出生憑此建立光顯明可見也下句時乘六龍乃專指本卦積疊取震下一陽始出爲下六爻陽息張本舊說連上二句作解失其旨矣或解爲四德首元聖人大明其始終循環之意則直同時文家牽合字面更不成經義矣不知此兩句承上乾元統天總舉全經卦爻通例以起下句所謂天易爲乾正指太易爲大

本大原言凡卦有時其六爻之位各乘其時而成此乾卦時乃首出震乘陽象觸六龍以統馭天道語脈至爲明順試觀文言深贊卦德爻彖不遺一語獨不及此兩句非其旁證與乃統天三字槩括於乾始能利數句中故坤文言明釋乃順承天而此省文互見亦諸卦通例然也又按乾鑿度言日月終始萬物今以十六互體貫穿六十四卦爲圓容方圖適始於坎離終於二濟縣象日月與乾鑿度義相應是亦大明終始統括全經之一證也葢明極乃能發光光盛生氣而明又能聚氣以變化形質而成渾侖可見天地萬物畫前未形之象一惟以明成始成終故形之卦畫如此然氣聚亦能晦

本明此及明能聚氣并以下語意皆詳前方圖諸說如人心爲形役志爲氣動清明本體日卽梏亡道在復亨剛返乃漸復初方圖說已詳之矣故以坤次乾六爻純陰屬氣爲正對易有四象說見前六十四卦序次惟乾坤坎離爲正對頤大過中孚小過亦坎離象也均見前餘六十四卦均以反對爲次而彖辭文言皆先言光以啟發之自初至上六爻皆彖本明內含初爲履霜陰始凝者光始生氣陽始變陰如姤初天地相遇品物咸章未爲不吉但漸不可長爾至上則爲龍戰而其道窮者文言謂陰凝於陽必戰謂其嫌於无陽也故稱龍也凝嫌二字從荀虞義爲長嫌鄭作謙義同謂歉少也是兩爻自爲終始與大明相對正如明入地中不明而晦矣

凡占以十八變成卦當十八候爲卦時（三變成爻是每爻位當三候通四時三百六十日當期之日故四揲象四時取互體以一象筦四象也原筮篇失此意附記於此）乾爲天易尚陽陰多積於不用之地故自初至上當月令霜始降候（準七日來復義當從第二候中起至大寒第二候中止通凡九十日故六五正當大雪後第七日半至冬至後第七日半陽復遊動於下象爲黃裳）歷十八候至水澤腹堅道由馴致而不覺陰之消陽其來有漸辨之不早積久必至於斯故文言繫辭並以餘慶餘殃成名滅身兩致戒也自日月爲易之名義失學者專以氣釋陰陽而二篇宗旨遂不復明殊不思乾坤六爻後獨多用九用六兩爻明是爲全經發例（詳見原筮原數篇）則象辭等之加詳可知試

更以他卦證之需乃是對列卦變之首（詳乾坤成列圖）其上六云雖不當位未大失也二濟爲全經之終既濟六爻皆當位而彖曰初吉終亂其道窮也未濟六爻皆不當位其內外相應與既濟同而獨言雖不當位剛柔應也（此亦可見聖人眼光心量之大惟專以氣釋則但知三陽失位矣）如此之類若但泥定本畫將云何通學者勿執舊解姑取全經諸爻位之言正當不當者參攷之自不河漢斯言中四爻義繁不可牽綴爲說條列於後

八不交卦皆以正對相次四彖不具（詳見前四彖條）坤次乾並本卦祇兩彖多以相承見義提挈綱要又往往與五陰

一陽五陽一陰等十二卦相通以此十二卦皆乾坤本列所生括卦氣始終而爲四消息卦所自出故也故坤六畫當作內質外文觀譬用白畫陽爻於下而黑施陰爻於上斯顯然易見盍易道體用一原原出於是如乾爲馬坤爲牛截然兩象而卦德則坤利牝馬之貞是二而一矣二而一者太一渾侖一氣二名形氣變而本明不變也又如坤得乾中一陽變坎則爲馬美脊等爲月乾得坤中一陰變離則爲牝牛爲日馬牛各體不相假而月光則全假日光是形氣有代嬗而深根甯極始終惟一大明無二本也然則坤承六陽爲六陰者乃光生

氣之變其中含本明猶有血氣必有知有胸必有心學者誠反躬自省於卦主六二之動渙然冰釋而無疑則日用行習之間無非六龍真種控縱自如所謂牝馬地類常知全身是地行地無疆者聖人不我欺也是之謂身易其或未能勿空爭理氣區區一得之愚順文演繹之說幸垂覽焉

三五皆陽位曰含章含美曰文在中美在中美者充實之謂文言以美字釋文章字皆謂本明在內也當位固可貞氣陰外見故爲養晦待時而發也位卑故從王如離五離王宮之王彼居上下兩陽之中故爲附麗此承

乾三故爲從或之者以可貞而尙待時故疑之也陰柔無專制之義故無成而能代有終者本明在內如謙之君子有終也

六五正當冬至七日來復一陽在下律應黃鐘故象黃裳黃中通理元吉之義程傳得之離二大明正位爲卦主故辭與此同彼象言得中道與此文在中義異此中庸作內字解乾坤純一無適而非中也柔得尊位大中同大有之五也彼僅吉而象爲易而無備者凡反對相次者多就本卦斷彼以虛中應二得吉此正對乾五卦主故元吉也猶離五戚嗟若吉象爲離王宮以正對坎險故也暢四支發事業者氣陰外見也惟其內含本明故形爲盛德著爲大業矣三五皆陽而辭不同者貴賤之等也

六四括囊者陰居陰位故非時不發也本明在下故象天地閉賢人隱矣六二得位得中與同人同爲卦主故直據本明在內爲氣從光生之象而文言亦釋之加詳光體渾成而其行直故直方爲六之動履霜直方含章括囊黄裳元黄六爻皆韻諸卦爻象類然大字非韻盖衍文先儒曾辨之不記出何書不疾无不利者人心之本靈也說巳見前人身卽渾侖分形心則全體太易故直釋爲地道光也深切著明矣此爻說血氣心知之性與乾三說知至知終同皆以當位也彼言知至至之可與幾也與此直方不習无不利皆從物至知知時見人心感物而動其幾甚微宋儒不識心意知三者之

分際心正是本明知正是光意則緣知而著力正是氣此而分不清何處說理解知至爲理之極致解知終爲理之歸宿而與幾二字不可通遂强解作研幾下文存義二字亦不可通則强解作散殊之義存而弗失試問極致尚非歸宿歸宿不爲極致又如何通此等直同噩爛時文可笑可恨大學順文已痛辨之宋儒又不識陽光陰氣之分於是直內方外二句以爲內外夾持者全從容貌辭氣著力不知直其正也方其義也兩其字何所指下文何故以敬字易正字所謂德不孤者以何爲鄰而其不疑所行者據何爲信此正與論語君子所貴乎道者三集註同一隔膜去題萬里按曾子語意固謂所貴乎道者自無三者之病故盛下三斯字以三

者猶籩豆之末也乃反謂君子所重者在此三事而已是皆修身之要爲政之本果若是則試問曾子作大學正心修身齊家兩章何以舍其所謂要所謂本者而反釋忿懥親愛等全從知好知惡上著眼乎宋學如此類者直爲經道大蠹學者當痛絕之勿爲所惑庶幾有入頭處爾

大明終始一成不變爲畫前大本日月爲易之名義即從此生圓圖起坎離而迄二濟可證矣惟其通前徹後無時無處而不渾成故曰六位時成二句蓋統括全經言之謂有此時成不變者爲乾剛坤柔之所本諸卦爻

乃得變通循例而成易道故曰變通者趣時者也蓋時有晝夜寒暑氣候之不齊而日月則東西相從終始相循周天三百六十五度有奇初無或改焉此所以爲時成也竊嘗觀於畫家渲染諸法而得其說因以見聖人設卦觀象之無方也尺幅千里近亦數十百里山重水複偶一點生是豈復有理脈方位之可言哉而要必得淨白佳紙爲質使紙墨相發虛實相生乃可以適疏密淺深之宜縱意所如而曲盡其趣是故陽畫奇爲光陰畫偶爲氣猶設色也大明則其本質也而以卦之上下無常見爻之剛柔相易上下無常二句舊說通謂爲爻變蓋亦渾重卦揲蓍爲言而與

則猶舉筆墨所到與所不到胥爲畫者觀者接目會心所必到相引於無窮所謂神而明之存乎其人而不可以言傳者也然則乾坤六畫之取象可知矣乾成陽則竟體大明故曰時乘六龍以御天天卽日月得天之天謂本明也坤陰中虛則曰含章曰含美其初陰不當位則曰陰始凝其上陰正當位則又曰陰凝於陽曰嫌於无陽且以其與亢龍對照直曰龍戰而象道窮自此以下諸卦爻無或象龍者並無明言陰陽者泰否二卦仍是乾坤交象然則二篇綱領全經以二句爲總係之辭居然可知而易道所以扶陽抑陰之故亦可知矣蓋大明也者言乎

其體之存也陰陽也者言乎其用之發也而龍也者則存發之機變動之象也體不可見假用方明象斯著矣終日乾乾尸居而龍見變之正也一涉乎氣龍非龍矣此聖人之微言也學者試以是反諸心體推諸全經而有合也則庶乎其弗畔矣乎

盈天地間惟萬物莫不以乾元資始爲性坤元資生爲命何則性者人心生生不已之本然漢儒訓爲生之質是卽本明也本明乃太易未見氣一大靈光湛寂虛明在人爲心體性從心生故其字體以形聲兼義可見矣然人以稟氣受形而生氣有清濁厚薄命卽定於生初

故記稱大凡生於天地之間者皆有命傳稱民受天地之中以生所謂命也是光氣合而成身又可見矣乾陽爲光坤陰爲氣而直言乾道變化各正性命者是亦以乾統坤之辭也以乾統坤者陽率陰陰從陽志帥乎氣心主乎身孟子謂耳之於聲目之於色等性也有命也君子弗爲性也仁之於父子義之於君臣等命也有性也君子弗爲命也正與此合蓋嗜欲發於身人各有身是渾侖之分形也故曰分於道謂之命彝好根於心人共此心則太易之全體也故形於一謂之性以全體制分形宜無弗勝者故孟子性善之說即孔子相近之說

以此立教情至安而勢至順患不用力耳力亦無不充裕也後儒不知陽光陰氣之分離以禪學所謂未生以前者謂之復其初遂推性於心之上謂血氣心知之性之外別有義理之性而聖門學脈斷矣後篇詳之

乾道變化者明極發光光盛生氣爲能變氣聚見形形堅成質爲所變光一而實氣二而虛光行氣中因氣益顯而不雜乎氣人之動念與氣無涉如口說此而心實在彼隨時隨處可驗也氣得光而靈得明而聚乃能變化成形質是始終爲光明之能事氣形質乃受成也故又曰乾始能以美利利天下不言所利美利者充實光輝無不周徧之謂惟其無不周

徧故無方所可言以光明之體有若無實若虛猶太空中包涵大地星土萬形渾成一大而太空初無方所大地星土則皆有形質卽有方所有方所則有數量多寡大小之不齊不能合一而萬象紛陳矣故乾六爻同一龍六龍同一時自坤以下則皆與時消息其象變以擬議而成爲天下之至賾矣然則既曰美利利天下乾固能所不二矣又曰不言所利者是兼九二龍德正中而言所謂善施而不伐德博而化者也蓋乾有四德而元統之利居其三故推本乾始而深贊以大矣哉以結成乾元之所以爲大也

孔疏序有曰若夫任內任外之空就能就所之說乃語涉於釋氏非爲敎於孔門也數語可見當時南學空談義理之弊自王輔嗣注出而前後諸家盡廢厥功偉矣然余轉惜至今之一無可考也葢能所二字對舉原出文言乾篇於凡事物之體用動靜文字之賓主重輕最爲分明亦最融洽故佛經於心性般若等往往用之講師詮發經義彼此疑似之界用之尤多以此知就能就所等說於義格相近依據文字以儒書比切佛書使人易曉而不相推原以致混濫法至美善今既以就能就所兩兩分別其勢卽不能專一說氣或以光明本體對

勘相發未可知矣白馬馱經以後達摩西來以前三藏經論入中國者如四十二章大本無量壽等繙譯無多大抵皆佛法本旨平淺易曉而包涵無量深元爲諸法門所莫能外其時高僧如遠安輩多深於易象春秋諸經居士如三支兄弟輩亦多熟精梵筴內學因大法初來世人少見多怪乃相與立論隨事命題直用儒書詮解名曰義格謂依此義爲格式以見彼此貌異而心同實不相混也至住內住外等疑爲禪宗曹洞家先聲或借无妄否泰等卦內外字義以申明其用重離五畫配五位君臣內紹外紹諸說決非易之本旨矣佛學禪學之大同而實異不可不辨宋儒說易多宗輔嗣一派程傳尤爲傑出其他經義理全是禪學不但非儒亦並非佛然於佛經精要處終莫能外則直攘爲己有如前所辨中庸傳心之說而反欲闢佛以諱其跡其可得乎如紫陽解所謂十六字心傳者謂能覺爲道心所覺爲人心

其時蓋猶未得吳才老之說不知古文經傳之皆偽也能所二字固出易而能覺所覺則分明佛語後來依草附木者並忘二字所出中庸言子臣弟友四者亦能所對舉惡其近佛而強改之如改能覺為覺之者能變為變之者且號於人曰吾儒縱作他家文字不可倒自家架子鄙哉陋哉殊不知即此改一之字已侵入所字甲裏界限不清聖人文字雖語助亦說到恰好地步不可移易論語前十篇所以極為難讀而易例用字與春秋筆削同一謹嚴諸儒於易既廢象數於春秋又專信左氏事實不信書法更何從見聖人之用心也且即此不倒自家架子一語已決非聖求之教何論述

足稱苟如其說則試問諸儒解釋義理動輒體用對舉乃天台宗說法華家法也儒家六經何處有之又動輒事理對舉乃賢首宗說華嚴家法也儒家六經又何處有之（惟楊子法言有尙書說事春秋說理二語係分別二書體裁非對舉以說義理也）又動輒以心境對舉則并非佛書乃出禪家所傳七佛偈後來宗門沿習不能廢儒家六經更何處有之其餘竊用佛祖文句改頭換面矜爲創獲者指不勝屈（見戴恩論及上錢先生書）嗚呼用心如是不平謂可以通經可以見道從古未之有也元修宋史於儒林傳外别列爲道學傳眞具眼哉（梁昭明太子撰集古道家著名者爲道學傳見通志藝文略當時託克託爲史館總裁不知總纂執筆者何人）

殆以太極先天等圖原出
道家爲此嘉名可稱雅謔

曾子稱顏子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛有者有諸己之爲信也實者充實之爲美也若無若虛者充實而有光輝之爲大也光之爲物實有體象而渾同虛無照用無迹顏子盛德形容如此此其所以爲大也去聖僅一間焉過此以往并卓爾如有立者亦渾忘於無形則卽聖人無隱乎爾地位已所謂大而化之也蓋上二句道問學也下二句尊德性也集註略去下二語但云惟知義理之無窮不見物我之有間夫若下二語卽申解上二語也者試思言有問學若無問學

實問學若虛問學成何話乎夫集註豈不知如是說之不可通哉祇爲虛無二字近於佛教特地含糊過去以問實學者之口上篇無而爲有虛而爲盈三句解作虛誇之辭而不顧其與上文四等人不倫不類亦是此意凡章句集註中類此者甚多如大學小人閒居節略去誠中形外句不注康誥曰如保赤子節略去不中不遠者不注皆爲其與已格致之說多所窒礙也論語樊遲問知章略去敬鬼神不注釣而不綱章但訓詁名物不說義理以洪氏說亦有所未安則置於圈外此皆嫌其近於佛也如此之類不勝枚舉卽如善信美大聖神分明六等人故曰二之中四之下也集註乃云非聖人之上別有一等神人然則亦可云大而化之祇是泯然無迹非大人之上別有一等聖

人乎如是等而下之如僞孫疏所釋六等人皆根一善而擴充之直可云祇是一善人并非別有五等乎意亦不過爲神人二字近於佛菩薩則強辭巧辨之不復顧上下文語氣之不安而讀者習焉不察相率以意見當義理昔人謂聖門經道至宋而絕洵非苛論矣

就實有二字推論之知莊生薪盡火傳之說世率以一星可以燎原解之非也當謂本體祇有一星之火萬薪取然也萬薪灰燼而此本體一星未嘗稍損此之謂火傳爲莫知其盡也盡所然即有盡而能然終無盡推其實有此體故虛而不竭動而愈出心體光明正如是顏

子之沒聖人悼道無傳至呼為天喪予于此可徵會矣又按火無自體以光熱二者合成陡所附物體為體與人心光明照物最相肖故五行雖火從木生而造字者以火在人上為光人心光明外見者惟目故以目在人為見見猶知也學所以開發靈知靈覺也對物為知自知為覺故覺字從學省聲從見為義光本義為光明引伸義為廣為橫為充（此與下說皆見詩書傳箋國語注爾雅義疏等稍讀書者多知之不悉出）以其照固橫普四達也覺本義為知覺引伸義為直以光行至直也古聖造字後賢訓詁其於天人之際橫賅豎徹一大靈光必根據人心實有可其見者為之使

可反求而自得如此三字最親切已故言學則曰學有緝熙于光明言治則曰明光于上下近時說文之學極盛而於此等處率不究心卽如開卷第一字便云惟初太始道立於一肇分天地化成萬物分明用乾鑿度意從太易未見氣說起所謂一者形變之始也始地一物皆隔句顛而傳本誤太始爲太極莫或辨正焉說見前又如心意知三字大學次第分際至爲微密許書引博士說等多可證明其餘性命氣息想念願欲智慮中和等數十字其形聲事意亦率於太易三始人心光明可相參驗許君或引而不發諸家亦語焉不詳益心意知三

者既不能辨則惟有求解於文字而不能以文字印心亦勢所必然也可慨已

聖而不可知之爲神猶陰陽不測之爲神所謂大人者與天地合其德也神无方而易无體神也者妙萬物而爲言者也皆謂乾坤也就人身言之無思無爲寂然不動心之本體也即大明也大學謂之明德即是性德心則其宅也感而遂通天下之故者本明發光也樂記所謂感於物而動性之欲也物至知知是也大學直謂之知其初物未來則本明寂然不動曰知止而定靜安物來而心知即本明動而發光故曰致知在格物格來也

是以六經中言性無非血氣心知之性義理自在其中學記先言人生而靜天之性也者正指湛寂虛明之本體非爲別有也（明道先生謂人生而靜以上原自說不得纔說性時便已不是性數語至當不易截斷衆流伊川以下凡欲推性於心之上者皆爲禪家父母未生前一語毒藥所誤非儒非佛斷不可通）光從明發可見性實從心生欲觀性善但觀感物而動之知便是如孟子說乍見孺子入井一節至極分明大學順文辨之詳矣知甫感物而生意即緣之而起如目見色即視之耳聞聲即聽之間不容髮見聞爲知視聽即意學記所謂好惡形也大學所謂如惡惡臭如好好色（色臭物也見爲好見爲惡知也好之惡之即是意其知意也詳見大學順文）孟子所謂內

交要譬者皆是也知出於自然意則著力矣卽是光生氣也乾九三文言曰知至至之可與幾也知終終之可與存義也正與物格而后知至知至而后意誠旨趣相同幾卽通書誠無爲幾善惡之幾卽華嚴家所謂眞如無爲動念善惡知至者猶言物至知知也至之者謂適如所到之分際未至不逆億已至不自欺則有以愼獨而審其幾也終猶盡也知終者謂推其究極盡之諸謂盡其分量而已則處此來物之宜自然具足故曰可與存義所謂自慊也如是感物而好善惡惡一念之動引而長之卽是意念與氣離而意則乘氣卽是光御氣行志帥乎氣滿其分

量無欠無餘在大學爲意誠在易卽爲隨時當位故下文言不驕不憂因時而惕云云也故心意知三者實重在一知字佛經辨心意識三者至詳至禪家謂知之一字衆妙之門又謂知之一字衆禍之門斯眞著讀心爲主無爲無不爲者也意則心之使有爲者也知界乎心意之間無自體而以心所照物爲體故審端於知著力於意幾在愼獨爲大學一篇之綱要推原畫前大明爲本三百八十四爻扶陽抑陰自五陰一陽始雜卦乾剛坤柔下師比臨觀屯蒙皆互體剝復推至五陽一陰夬剛決柔還復純乾終爲易上下經之歸宿說易而專說氣必至以高當心源旣不清流安能潔學者苟有志於道願熟思之

故敢竭其一得之愚而不憚煩也

天人之際交感互應上經三十卦大都言天感人應本天以示人故始乾坤終坎離以光氣對待見天道之反覆不衰也下經三十四卦大都言人感天應盡人以驗天故始咸恆終二濟以光氣流行見人道之反覆相循也全經氣字祗六見惟兩首篇正說羣生散氣流形而皆與光明對舉乾文言釋九五飛龍利見以物情之聲氣應求引發人心之同根一體水火龍虎四者爲坎離震兌四正卦光氣交互涉入之象光清輕而上浮氣濁重而下墜故結言本乎天者親上本乎地者親下則各

從其類也九五卦主天位正中昭明在上如聖人乘時得位當陽出治開誠布公與物相見則光天之下至於海隅日出罔不瞻就罔不景從葢心體本純一光明徹上徹下故在乾爲天下文明在人卽爲聖人作而萬物覩與夫聲氣之各從其類者不侔矣玩結句則字語意輕重分明或以聖作物覩爲光水火四者皆爲氣而本天二句分承之亦通此文葢與咸卦彖辭亦正相發彼彖曰柔上而剛下二氣感應以相與言變自否來地道上行天道下濟爲山澤通氣之象下文乃釋卦名義言天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平以人物

形交推原天地氣交與心體光明對照文義顯然又申言觀其所感而天地萬物之情可見矣所感爲氣能感爲光可知故大象亦取以虛受人爲心體湛寂虛明能受天下之感也必言觀所感者易本隱以之顯而凡象有所有能所顯而能隱觀象者因所見能斯爲得之惟乾道變化能利所利不二而不言所如水火龍虎等即有能就所就能從所從之別聖作物覩則以心印心如空合空更無能所此兩篇首所以互相補備也因所見能與恆萃二卦凡三見其能所各異下文詳之學者試參證爲可也

恆彖曰日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣所恆謂久照久成等爲光則得天變化爲本明能恆可知蓋明體而光用其別祗在動靜毫釐之間而此變自泰來與坤遥遥相對惟其剛柔皆應以至全能成所文故特著兩能字苦心分明之而大象亦特取立不易方見其以有方之體妙無方之用也萃彖曰剛中而應故聚也又曰利見大人亨聚以正也觀其所聚而天地萬物之情可見矣拔萃乃乾坤對列所生卦爲解之爻變本五剛下交二柔上應故曰剛中而應猶君能說

以先民民乃順以從君故曰聚以正其象為二陽上聚三陰下從然則就二陽觀所聚為光能聚為本明而就三陰觀又所聚屬氣能聚為光益既以二五下交上應為聚以正則光賓全所成能而氣為所聚可知故大象亦取除戎器戒不虞以兵凶戰危固陰氣也而安不忘危及時備豫正所以常保萃亨與豐之取折獄致刑意象略同也聖人設卦觀象以垂教獨於此及咸恆三卦示觀法者三卦皆具巽體咸互體天風姤恆本體雷風萃互體風山漸巽為觀風地觀曰大觀在上是其證三卦能所不同故舉以示法與小畜歸妹中孚之三幾望分別取義亦略同三

卦皆有利貞利貞者性情也故皆言天地萬物之情然皆觀所不觀能見情不見性者性內而情外所顯而能隱故艮知艮能爲性具因所見能卽情驗性自在君子矣更以四象證之萃升相次爲反對象觀卽升之上下易彖升之正對象爲无妄其旁通象爲大壯彖曰大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣不言觀其所壯者不獨爲無巽體以乾固能所不二也不言萬物之情者惟天地足當正大也易辭例細密與春秋等凡美惡不嫌則同辭微嫌卽別異之如三觀三望可以類推學者詳之

凡占以內卦為身為心外卦為世為境是內為能占外為所占小畜等三卦皆取象月幾望今通行本字皆作幾阮氏校勘記詳辨之按三卦皆有離體離為日月受日光三五而盈為望卦爻六位其廿一數詳原數篇中孚本象兼離六四月幾望未至十五幾字當讀若左氏傳昭十七年望君如望歲日月以幾之幾音義同冀猶相近可冀望也小畜互體火澤睽上九月幾望是已過十五幾殆也當讀若爾雅釋詁𡨄幾裁殆危也之幾上九陽居陰位剛過不中危疑之地故象曰君子征凶有所疑也兩卦皆有日無月惟歸妹互體既濟日月並明六五月幾

望正當十五幾字當讀若詩小雅楚茨篇如幾如式之幾音義同期孔疏謂如有期節是也故獨吉而象曰其位在中以貴行也古人字少亦無平仄上去之分而讀有輕重以長言短言別之三幾字皆𤲅切爻位法數但改音而不必改字本或作既阮氏引子夏傳近也此傳有真偽兩本卽世所謂眞者其井谷射鮒等條終可疑及荀本異文未足據也月滿稱望本取人所仰望三爻皆外卦在上故取象密切如此望亦同䚕因其不皆有異而皆有離故遂言望

卦變四象圖

卦變惟四象曰正對曰反對曰旁通曰上下易但有四

象不具從無出四象外者

爻變有四十八如一陰一陽變與五陰五陽變共爲十二如姤夬在乾爲一爻變在坤爲五爻變故也二陰二陽變與四陰四陽變共十五如需訟在乾爲二爻變在坤爲四爻變故也三陰三陽變共二十如咸恆損益隨蠱漸歸妹旅渙節井困噬嗑賁泰否既濟未濟共廿卦大共四十七加六爻皆變爲四十八矣○卦變者重卦也爻變者揲蓍也由重卦而概言之則曰上下無常由揲蓍而概言之則曰剛柔相應傳固有明文矣自來講易家漫不加察比而同之無惑乎動成牴牾矣

乾坤坎離但有正對無反對無旁通無上下易其交卦

咸恆損益亦同因其旁通卽本卦其上下易卽正對故皆無也

右屯蒙兩卦四象其鼎革家人睽解等六卦例推可知

右小畜履兩卦四象其豫謙等六卦例推可知

山天大畜　天雷无妄

風地觀　地澤臨　澤地萃　地澤臨　風地觀　地風升

天山遯　雷天大壯

右臨觀四象其遯大壯等六卦例推可知

風水渙　水澤節

山火賁　火雷噬嗑　雷火豐　火雷噬嗑　山火賁　火山旅

水風井　澤水困

右噬嗑賁四象其井困等六卦例推可知○通凡

卦變四象具者三十二卦

地火明夷　水地比

天水訟

水天需 天水訟即反對

火天大有

天火同人 火天大有即反對

火地晉

地水師

右需訟等八卦四象例推同前

風山漸

風澤中孚

反對即正對 澤雷隨

雷澤歸妹

反對無從反覆不變故 山雷頤

雷山小過

山風蠱

澤風大過

右隨蠱等八卦四象例推同前

兼山艮 無旁通即正對故

洊雷震 無上下即本身故

反對震 兼山艮 同上

隨風巽

麗澤兌

䷟ 雷風 恆　䷞ 澤山 咸 旁通無卽本身故　上下易卽正對　䷞ 澤山 咸　䷟ 雷風 恆 同上

䷨ 山澤 損　䷩ 風雷 益 同上

右四子八卦四象例推同前

䷀ 乾　䷜ 坎　䷊ 泰　䷾ 旣濟

䷁ 坤 正對　䷝ 離 正對　䷋ 否　䷿ 未濟

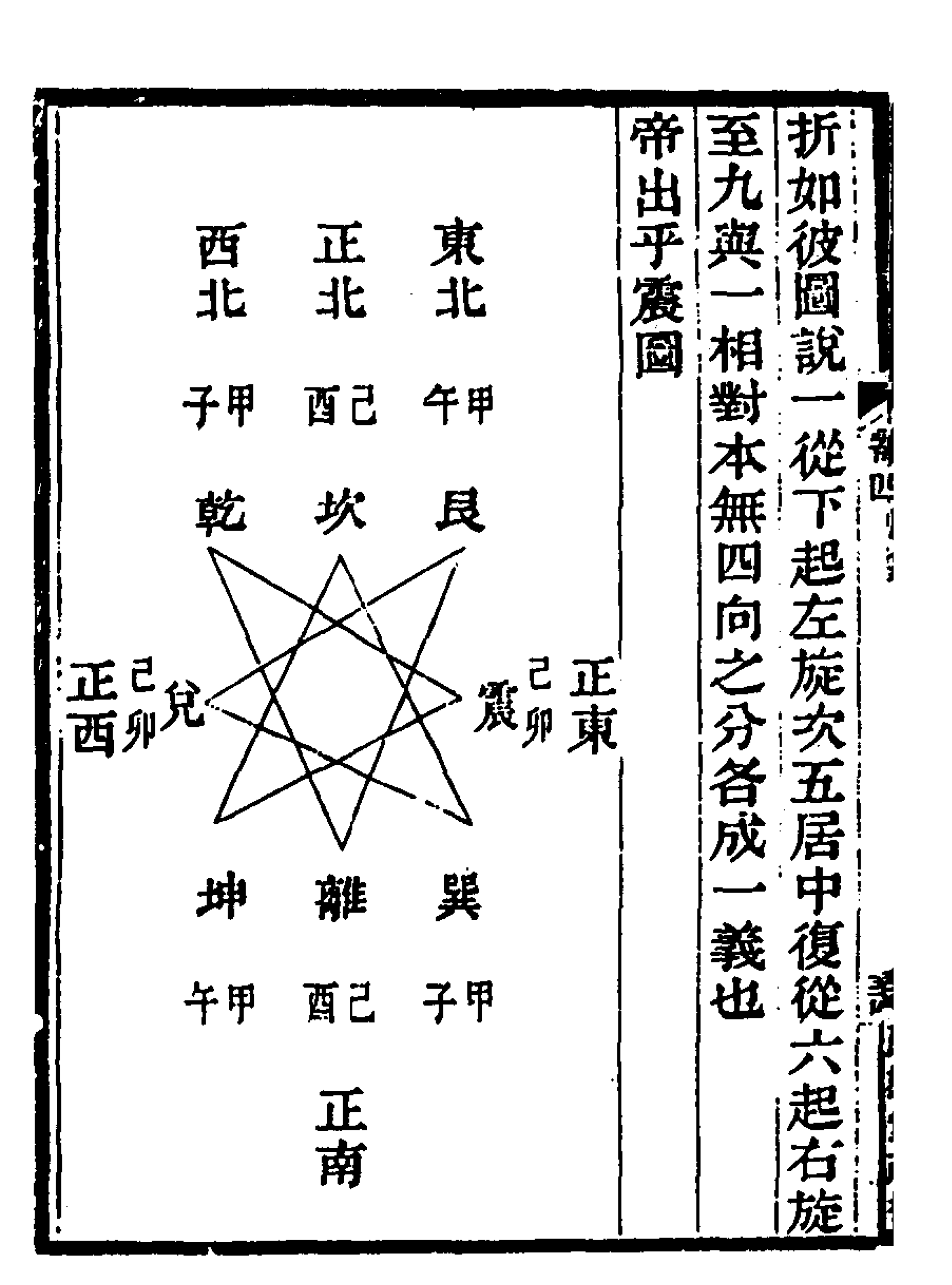
右乾坤坎離正對交卦乾坤陰陽純一坎離陰陽中正其本體皆反覆不衰而交象內外上下三一和合故皆但有正對無餘三象

舊傳乾彖坤與諸圖皆上南下北左東右西以閱者左

右手爲定其誤自易卦圖始而易卦圖之誤則自以八卦牽合洛書九數戴九履一左三右七之方位始此無論其爲坤南乾北離南坎北總之以戴九爲南居上而坤離位爲則是坤離兩卦皆九數如何可通同治初元余從事江蘇輿圖創爲測量之法遂改正舊誤定爲上北下南今繪卦圖正合所以改正本意掛者謂懸掛其象以示人也假若此圖懸諸廳事正中上北下南左東右西坎離震兌方位各當如其上南下北則卽如先天家所謂伏羲圖者亦將上坤地下乾天離日居西坎月居東不顛倒之甚乎至於洛書方位自應依數順行三

折如彼圖說一從下起左旋次五居中復從六起右旋至九與一相對本無四向之分各成一義也

帝出乎震圖

伏羲始作八卦四陰四陽各十二晝黃帝因之創造歷法命大撓作甲子六甲五子數各十二合六十而一周乃分配八卦從西北乾起甲子順行各四十五日換一宮第二宮從正南離起已酉共四起四止四起爲甲子己酉甲午己卯四止爲戊申戊寅癸巳癸亥實取子午卯酉四正向配十榦甲己戊癸首尾之合并五六天地中合戊癸六甲六周三百六十日當一歲在卦則始於乾終於震成四正四隅方位然則帝出乎震者所謂終則有始也於歲當春從震順行則止於艮艮居東北故曰萬物之所成終而所成始也可見八卦方位爲黃帝

所定明矣先天家謂爲文王所作後天八卦圖果何所據乎其所謂伏羲先天圖乃即以此法而倒亂之蓋實不知其歷四十五日而換一宮也附圖於後

震　離　艮兌

坤　　　乾

艮兌　坎　巽

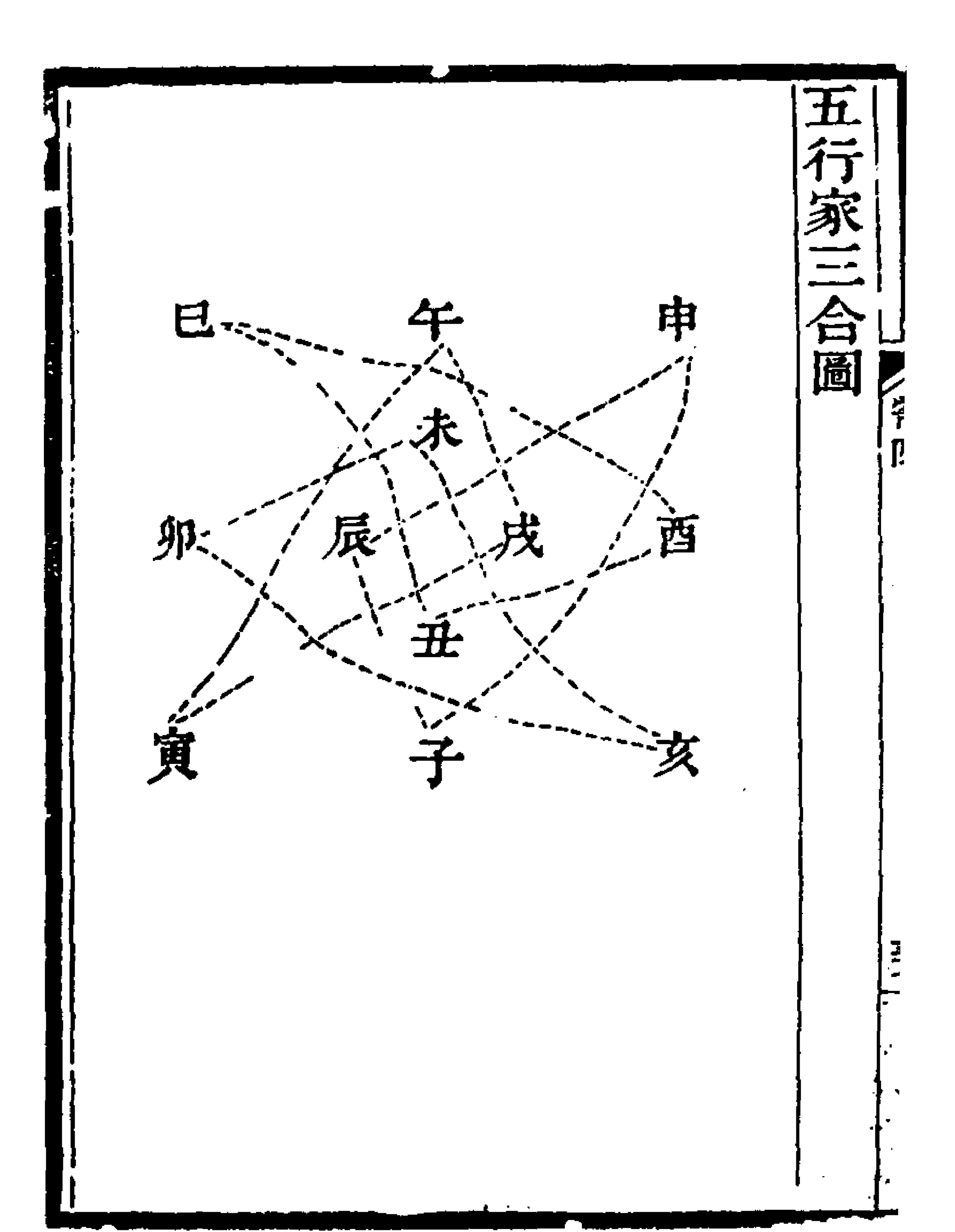
右圖方位依前換宮法爲乾統三陽震坎艮坤統三陰巽離兌先天家乃將震巽兩宮易位成何義理葢欲牽合洛書九數方位也不知洛書九位四十五數方圖合於大衍數理而於八卦方位則全不相關先天家乃又牽涉太乙下行九宮式誣妄甚矣今一一分圖列說詳辨之

古者神人雜居自絕地天通後乃用史巫以交神是卽聖人敬而遠之之道故史巫亦隸官師其術不傳（張道陵得其術以制鬼神後代尊爲天師或云卽黃巾五斗米一派殆未可信）要非後世方士之比

自秦皇漢武惑於神仙家言而方士術數之學漸盛按

東皇太一之稱始見於離騷太一之祀始於漢初典禮綦隆其實即戴記禮運篇所謂禮本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神者是可見即乾鑿度之太一矣蓋以象言之名太易以數言之名太一其改一爲甲乙之乙則方士之無知妄作（乾鑿度下文亦有太乙之精句蓋漢世太乙之祀通行傳寫相混故鄭注仍作一）附圖於後可證焉至乾鑿度言太乙下行九宮四正四隅數合卦彖十五乃是五行三合法鄭注牽附乾坤六子義極迂曲漢世五行家言往往如此不足辨然即此可見漢以前言圖書祗是四正四隅合十五數並非三列縱橫皆合十五又可

見戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足之說然關
子明翟文人弄巧妄將二八兩數互易而不知洛書方
圖本合大衍數理爲易數算數之大原也先天家乃據
以立說謂得千古不傳之秘乃眞大惑不解矣今亦附
圖於後並發其覆環望碩儒不絕天壤幸教正之

五行家三合圖

午幹十二支分配五行土旺四季故幹之戊己支之辰戌丑未位皆居中太一下行自正北至西南子申辰爲水三合辰屬東方土故次卯亥未爲木三合未屬南方土故又次午寅戌爲火三合戌屬西方土故又次巳酉丑爲金三合丑屬北方土還從子起按四時冬春夏秋爲貞下起元也方士槪改一爲甲乙之乙而將巳亥兩位互易遷就其謬説試依其式畫綫儼然兩方乙字相糾相背全同兒戲並失五行家本意矣不圖康節先生胸襟之冲曠亦爲所惑也眞可怪已

震　離　兌
坤　坎　乾
艮　坎　巽

此卽所謂太乙也卽如其說亦其神所行之路耳何神之有
傳言太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦伏羲畫卦次第也蓋符初啟未有文字蓋卽用畫之奇耦長短代結繩若近世記數號馬然倉頡造字卽從而變通之傳

言通其變遂成天地之文此其一大端也黃帝命大撓
作甲子六十與卦爻方數合因造歷定八極方位八卦
配之桉說文部首五百四十十幹十二支字爲殿可見
餘皆倉頡所造史稱作甲子者亦爲造其字也二人皆
黃帝史官必分命者或大撓多明天道如南正重司天
北正黎司地之比各專其責爾獨體爲文合體爲字以
八卦字之形聲義推之乾从𠦝光𠦝𠦝也从乙象氣之
始達是明爲太易未見氣太初氣之始也神道尙西地
勢西北最高乾元當太易故尊上之坤爲地故从土配
乾位西南故从申申亦聲也離本作离有文明之象爲

火爲日故位正南坎爲水爲月配之故位正北坎中一陽下降爲震離中一陰上升爲兌二氣相感天地訢合之象也故震位正東兌位正西一陽上升爲艮一陰下降爲巽卽淸輕上浮爲天濁重下凝爲地渾侖開闢之象矣艮位東北巽位東南陰陽各從其類也葢古讀乾音同乾遀之乾乾坤連稱本爲渾侖之音轉八卦字皆因卦象特造篇中已明辨之部首始一終亥一下許氏全用乾鑿度說亥下又云亥而生子復從一起得開闢後有象有數爲始一之旨矣